大易通解

一六

欽定四庫全書

大易通解卷十五

江常鎮道魏荔彤撰

國立中央圖書館藏

說卦傳

說卦傳孔子說先後天聖人作易之體本於天地之道道不可見故聖人作易以著明之然易所著明者究為道之用道之體雖存於易固不可見也於是聖人更就易之畫卦繫辭揲蓍三事中成象可見成法

可遵者申說其體用易之體未嘗不寄於用內因其可見者求其不可見者而已此說卦之所以另為一傳之義也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

昔者聖人之作易也兩段首一段是就初作易時發論繫辭傳言聖人是興神物以前民用似龜蓍之物所以神者皆作易之聖人興之也說卦傳復端言蓍又似神物乃天生之以助聖人之功能也故曰幽贊於神明而生蓍其實神明於幽中贊其功能不越聖人於明中孚其道德也聖人之道與天道相合由於

德與天之德相孚故能因神物而興之統天下後世之民用而前之神物原為聖人而生之固天地之幽贊也然非聖人不能用則仍歸其功於聖人耳功能之用仍歸於聖人之道德耳於是參天之數以為奇數之始兩地之數以為偶數之始奇偶之始數既立又為數之體而生用矣千變萬化不出陰陽之相摩盪卦於此立矣陰陽發揮萬物萬事生焉起焉亦不出於剛柔之相推易往來上下而爻亦於此生矣論

至此卦又爲體爻又爲用矣然陰陽剛柔皆數也皆數則皆用也有體焉天地之道聖人之德寓於易者是也天地之道聖人之德本至和至順也但無易則人不能知從其和順也聖人作易而後天地之道聖人之德其至和至順者著明於卦爻繫辭之中以示人於揲蓍占卜之間此聖人以易之體示人也是以萬事萬物各有其道物得其所事得其宜之謂也亦因卦爻繫辭揲蓍占卜而可知從乃有條有理焉此

有條理者在萬事萬物乃萬殊而一本者也小德之川流也會而通之一以貫之即是至和至順之道德也一本而萬殊者也大德之敦化也易之為體為用皆備於此矣學易之君子用此以窮理可也極深以求其至精也所以通天下之志也以盡性可也研幾以通其至變也所以成天下之務也極深研幾之久神而明之以契乎至神遂能知天地之化育得事物之本然至命之學亦在於是也學至於至命聖人之

德天地之道皆備於一心矣此又由用而會歸於體之學也此章先言聖人作易因用以明體後言易之用生於易之體末言學易者可以因用以得其體此說卦傳第一章之義也

第二段又從易之體說到立體以制用昔者聖人之作易也因生人有性性命於天天以其氣生人成形即以其理賦人成性此天以其體著為用而在人得之又各立為體者也然為性為命亦不可見也凡此

下民何由無違於天命無悖於人性而順其理以全性全命乎有聖人作易而後性命之理於畫卦繫辭揲蓍可以順之不致於違悖焉此易之功能所以永埀於天下後世也於何順之順之於卦爻而已卦為體而爻為用亦順之於爻而已爻也者萬事萬物之各成一體各行一用者也一本之體不於萬殊之用明之烏能晰乎是故由一而二而四而八而六十四而三百八十四皆一本所生之用也亦皆一本之全

體所分寄也無卦無爻不有易之全體在焉烏可見
為萬殊而忽其一本乎何也三才之道理皆在於爻
也天之道不過陰陽而爻有陰陽立天之道也地之
道不過剛柔而爻有剛柔立地之道也人性之中不
過以陽剛為仁以陰柔為義而爻有陰陽剛柔仁義
之道理存焉立人之道也是六爻乃兼三才而為道
也六爻乃兼三才而兩爻為一才以兩爻象天有陰
陽以兩爻象地有剛柔以兩爻象性有仁義是以六

爻方成卦三才之體用備於六爻矣蓋分陰分陽者卦爻之體也用柔用剛者卦爻之用也卦象雖有陰陽定體而爻變則有不測之用遂於易之用中又成體用君子學易期於全性以全命者亦不過於用中求體自能立體以制用也是易之用全寄於六爻之位剛柔迭用交錯成章令學易者可知可從卦體已具三才之道六爻復寄萬殊之一由此求之聖人以立體而制用者學者可以因用而推體矣此章又明

萬物萬事之理寄於卦爻欲人由萬事萬物之理以
求明性命之理也與上章正爲反復申明其義而已
上章由作易說到道德上此章由性命說到卦爻上
無過示人知體知用見易雖至精至變至神其間皆
有實在用易下學上達之功也此說卦傳首二章於
繫辭傳後統言之也

右第一章二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

○數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

天地定位章說先天八卦方位明氣化原有自然之對待伏羲因之畫卦定位也乃易卦方位之體也然八卦相錯一句從對待中亦可見氣化流行之用矣數往者順知來者逆二句從八卦相錯句來必除去邵子横圖一二三四五六七八數目方能明聖傳之

義邵子當日引聖傳以明横圖也非以横圖釋聖傳也學者知此方可與言順逆朱子之本義尤為難明與其以宋賢之説釋傳不如以傳釋傳矣況以傳釋宋賢之説豈不倒行逆施乎傳謂乾坤山澤風雷水火相錯定位之中一氣相通故有往來順逆之説往者氣化之既往也由震而離而兌而乾而巽而坎而艮而坤皆順數也可以順數而明其氣化之自然也來者變動之未來也為過為不及為得中雖貴逆知

也然非順數其氣化何由逆知事物之當然者乎蓋氣化之自然者為體易雖以之立體而體不可見也事物之當然為用易乃明天地事物之用也故云夫易逆數也因氣行理寓為數之至順數變而理不變故於順知逆也本自明白即以先天圓圖數之陰陽終始亦甚明晰必驅策伏羲之圖孔子之傳就邵子一八之數朱子順逆之說未見宋儒以後有能曉然者雖强為傳會究不通徹何其尊邵朱而悖羲孔乎

如必尊本義分數左右以為順逆無論邵子一至八之數必不能左旋右旋一氣相貫且與傳數往知來之說未合何也聖傳但言數往未言數來也言數往知來非因數往以知來乎乃必釋為數往數來知字置之何地數往者順數字上聲末句易逆數也數字去聲因順數而可逆知全部易經皆因卦爻之順定求變通而使逆知不測也所以謂之逆數易簡如此而不知從難矣

雷以動之一章就先天八卦定位對待申言相錯中即有生育萬物之功能也定位體也相錯者流行由體以生用也於是功能及於萬物則推言用之極致耳以上三段明先天八卦

以上傳釋先天卦圖原為後天八卦之體但先天有先天體用此章首節天地定位四句先天卦之立體也中以數往者順三句示人由體以行其用末節方明先天卦圖之用也後章釋後天卦圖與此俱合先

天由體說到用後天由用說到體中俱參以人用天地之體用為體用聖人成能占者前用萬物利罷致用傳于此二章備言之矣

雷動風散雨潤日晅艮止兌說即六男女也傳先言之見天地之全氣稟於此六者雷風雨日親乎上以生長萬物者也山澤親乎下以收藏萬物者也

此澤為水之發源及滙聚之處與山相對而錯親上者其氣化能自為體用親下者必附於地不能自立

其體但能自致其用何也親上之卦本於天之動也親下之卦本於地之靜也故坎原象水在此章言之則為雨此易之所以不可以為典要也未方言乾坤乾以君之統天之義也然帝出乎震生長皆天也坤以藏之致養之義氣化歷秋之收為冬之藏皆坤所司也所以既云致養又云藏之也然坤與艮又為體用艮為體坤為用陰也地之靜止在至高之處地之動用在原隰之間方能成物養物艮則靜止於氣化

終始之交所以制氣化之終始方能無終始也再乾
與兌亦為體用乾為體兌為用陽也故澤必降於天
物說於兌者必歸戰於乾澤降者自體推為用說而
戰者自用收於體方能始物生物兌以各悅為氣化
收斂之初所以作氣化之往來方往來不已也乾兌
即天也五行俱屬金艮坤即地也五行俱屬土也故
先天卦位乾之次即兌艮之次即坤也是以此章聖
傳首言先天卦之對待既云相錯知流行之理亦即

著於其中無文無字而包全易之用又申明此八句
仍是言對待以為流行之本而位置之義亦曉然矣
首四句已於上下經各經卦首註明並有圖

右第三章四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎
乾勞乎坎成言乎艮
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬
物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物

者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝出乎震明後天八卦方位由先天八卦立體者移易之以成其變化之用所以言氣化之流行至明切矣第二段傳固釋第一段之義也然亦如前章示人以天地氣化之體用為體用也

祀典上帝之外又有五帝究無二帝乾元統天上帝也分為五五行之帝也河圖以一始以十終五位相得而各有合即五行也今云帝出乎震東方木行之青帝為上帝之長子也在易言之則乾元寄於震初陽氣至春發於東方以振發生意者是也本是氣化而理寓於中故以帝尊之出震之後陽氣日升然在天地圓形之內觀之則自南為隨天左旋也陽氣由東而東南六陽大盛萬物無不齊生蓋自春初至夏

春初三月之間物之生類方俱生也由東南更至正南陽盛已極陰自陽中生矣陽氣於此與陰相見而萬物之生齊者皆遂其長旺之性形矣又三月而秋初長氣已極天生之權付之於地使地成之坤之大用遂能致役萬物各使形全性具致役者養也役使之即所以養之也何以役之如雷以動之風以薄之雨以潤之日以晅之之屬此四子獨明之於坤者六子之用皆坤役使之也豈無乾乎乾寄用於坤坤之

用皆乾用也至坤而由南轉西萬物説於兑矣何以言説於兑耶兑者秋時之氣化也萬物之氣生長至此已極發者不容不收矣氣收而物之性形俱足則内充精實而外發光華不可形容故以人之喜悦擬議之如人心喜而色悦以取喻於物之内精發為外華也再由西而轉西北又已三月之久物之收氣已極陽氣盡入陰陰氣大盛生意全斂生長於春夏者皆毀傷於秋如逢戰鬬其實出入無疾何戰鬬之有

乎不過陰陽之氣至此交易而已乃以乾天屬之何也不但謂乾位西北也天氣主生天氣即主殺陽生陰殺皆天之用至此方知地但能養之使成為生為殺地俱不能主之也然天非殺萬物也殺而後生生不已殺之正所以生之故天終始主生也乾元之所以統天者統其全體周行俱歸於一氣之盤旋且戰於乾而轉正北則天地之藏化也陽氣盡藏於下所以休息之也勞動為勞而静以蘇其勞亦謂之曰勞

如治天下而天下治皆以治為義也雖音不同而可
通也地既養之天何以又曰休息之養者在形休息
者在氣也自此又轉東北休息又三月之久其氣已
成氣成而後復出於震陽氣又出生意又透終而復
始如環無端皆氣化之行而上帝為之宰也所以後
天八卦象此而定位以明天地氣化之流行無間也
再釋後天位置之義帝出乎震何以見之帝即陽氣
即生萬物之氣也故帝出震即萬物出於震也帝出

東方故文王象此置震卦也齊乎巽而置巽於東南者言萬物至東南生氣皆發其生至齊言潔者齊而無雜亂參錯之義也置離何義明地也火氣最明天之日氣最明也萬物皆相見惟陰陽相見則萬物之陰氣皆各與其陽氣相見而有陰濟陽其氣長之極也此惟夏時能然故置離於南方為南方之卦也聖人用陽而體陰故南面以聽理天下之事物位反在北立體於陰為守元致用於陽故嚮明也治天下者

聖人之用也蓋取諸此義也何以置坤西南以坤象地萬物所以成者地也成非養何以能成故坤於萬物皆能以其氣化致養之使成焉所以謂之致役乎坤也兌何以置之正西正秋之氣化也萬物之所以成其悅也物成極而其色澤光潤乃革火收雷之時陽收而未深藏故精彩外露試於秋時觀山川草木可得此象兌之為澤為說此義也其雨澤之澤山澤之澤亦歸於陽陽入陰而得泉澤為山澤通氣陽墜

陰而成雨澤為麗澤兌也八卦惟兌澤為不易釋故
朱子以為兌不屬金俱未細繹此等卦象耳何以置
乾於西北而云戰戰不過言陰陽相薄也不同於陰
上六之龍戰而其義亦相通在天地氣化相薄則出
入無疾在人事邪正相攻則成傷害矣置坎於正北因
為水卦也水生於至陰之地故坎為北方之卦何以
又謂之勞卦天地周流之氣至此陰之極而陽生
陽藏於陰未嘗不動而可以謂之靜息於坎何也天

地無二氣也藏之極而靜之至即為陰氣陰靜之久又必動焉則為陽復生豈二物乎如人之呼吸呼之極而吸陰即生於呼吸之極而呼陽即生於吸如環無端渾為一氣如此可知勞於坎之義矣在離相見之時氣亦如是此云勞而彼云相見者陽動而陰方生以陽為主故曰相見陰靜而陽方生以陰為主故曰勞也蓋萬物之氣皆歸藏於此也所以謂之勞如人之日勞役而夜休息所以為次日勞役之本也故

孟子曰夜氣理與氣又豈有二物乎何以置艮於東北萬物至坎休息已久其氣充足氣已成終矣及轉東北陰靜中陽動已伏所以成氣之始也始終何以俱謂之成不過言氣之足耳言氣必言數如一至九而十則數已成其數又歸一矣所以曰成必言之於艮也妙哉文王之置卦也西南東北二土對峙養中於坤而成終始於艮天之下惟地為一大物其氣順承乎天以成萬物故萬物之始中終皆歸其責於地

所以六子之用皆地之用地之用皆天之用也此後天置卦全言用也而自有立體者在出震之帝言之則其父也不必以先天之卦為體亦自有後天卦體在矣

神也者一段申言後天八卦本於先天雖言流行之用實根於對待之體也以神也者一句言易易之所以生於太極也太極以神名者不雜於陰陽不離乎陰陽者也言太極已有天地之象形在其中矣然一

氣渾淪一理寓於其中陰陽尚未分判陰中有陽陽中有陰故謂之神也此易之自无此易有此道以至於有易而有萬事萬物之理數也此天地之未有天地有此道以至於有天地而萬物所以生成者也既不離萬物又不可以萬物名之故曰妙萬物而為言蓋謂神也妙者生成萬物於自然萬物各得其生成以為物不見天地生成之迹也下敘六子其敘仍是先天方位然以水火相逮風雷不相悖山澤通氣結

之者正謂流行之用本於對待之體也末句然後能
變化既成萬物也且統六子於父母而歸六子功能
於乾坤矣不言父母六子代父母之功能歸功能於
乾坤者三陽三陰之功能皆乾坤之一奇一耦為六
子之體也此段序父母合六子則照後天八卦方位
申明六子相錯則照先天八卦方位結以乾坤統變
化成萬物先後天兩圖合一之義象俱明矣此孔聖
說卦明伏羲文王之同揆耳水火不相射即相逮也

逮及也助也雷風不相悖即相薄也薄斯合矣故不相悖也助也合也與通同一氣而分位相錯也錯即交而已矣乾坤錯交而生六子六子錯交而生萬物乾坤為神之用也六子又乾坤之用也至變化行萬物成其推言用之極致又與先天之體用无異矣

先後天卦圖及此二章詳於朱子啟蒙愚亦另有詳註附錄於後傳釋後天卦圖根於先天之體以行用也然後天自有後天之體用此章亦以首節明用中

之體次節示人以天地之用為體而萬物各自得其用也末方言天地行用之體即寄於六子用中亦如上章釋先天體用咸備也互觀自明

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

純陽故健剛也純陰故順柔也震少陽在陰下必動巽少陰在陽下必入動求出入求進也坎陽在陰中

故陷陷包也離陰在陽中故麗麗彰也即明也艮陽在上止於其止而寧静兑陰在上説見於外而和樂也

乾健坤順一節明八卦之性情即所謂卦德也亦須發明蓋此性情不論有知識無知識皆有性情也有氣成形即有理成性即無知識亦有理亦有性有情内辨其氣味外辨其形質斯得之矣

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果○坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑○震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵

足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
○巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼
為近利市三倍其究為躁卦○坎為水為溝瀆為隱伏
為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血
卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳
其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心
○離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼈為蠏為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁○艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節○兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

乾天稱父坤地稱母欲為六子明長幼之序皆由乾坤之奇偶索而得之所以立六十四卦之主爻也索本義言求揲蓍求爻也須發明愚謂自伏羲初畫卦

時正是如此索求而立六子之卦故揲蓍之法亦自此立若但言揲蓍是言用而未及言體矣且神也者妙萬物為言辭云所以能行變化而成萬物亦須此章申明六子為乾父坤母所生故不言父母而耑言六子寧止為揲蓍言哉

以上各章就八卦中言其性情也屬身也屬物也父母交而生男女即以其理定揲蓍之數也又就萬物而比屬之不可盡也引身觸類與為無盡焉耳聖傳

已明無庸贅釋自乾為馬以下似聖人没後其弟子

援易於諸家參錯叙入之文故本義所引荀九家易

與此文有異同多寡萬物豈能盡擬議乎人云朱子

不言象數而註經不删此何也可見此等象數非易

所重存而不論足以見本義之意矣

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不

可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也○有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以
終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽
者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終
難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損
而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬
夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者

入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦傳似孔門弟子所纂述但因承乘以明授受而易之象義無窮者也序卦傳衹謂言其一義可矣

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂○臨觀之義或與或求○屯見而不失其居蒙雜而著○震起也艮止也損益盛衰之始也○大畜時也无妄災也○萃聚而升不來也謙輕而豫怠也○噬嗑食也賁无色也○兌見而巽伏也○隨无故也蠱則飭也○剝爛也復反也○晉晝也明夷誅也○井通而困相遇也○咸速也恒久也○渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

大壯則止遯則退也○大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也○離上而坎下也○小畜寡也履不處也○需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦傳明卦之相綜也相錯既明必明相綜矣傳頗有精義於本卦或明正義或另申明一義皆精確深

切非羣弟子所能及者乾剛坤柔剛柔為陰陽之大用首見於上繫明其相摩乃成八卦八卦相盪成六十四莫不自剛柔中出也比樂師憂比相親附師相爭奪憂樂判矣○臨觀之義或與或求乃臨觀二卦每卦皆有與求非臨為與觀為求也臨為與而受臨者將有求於臨者也觀為求而被觀者將有以與之以成其觀也不出上下感應之理而已屯見而不失其居屯見險而經綸之以交際為經綸非使泮散也

故曰不失其居居者水雷各得其所則四時令行萬物生遂養之事也蒙雜而著蒙昧則麗雜開發之斯昭著矣教之事也震陽自下起艮陽在上止於二卦明陽貴也○損益盛衰之始兼天德王道而言且兼後世治亂而言也泰否是終損益是始○大畜時也時愈久而畜愈大无妄災也无妄非災妄則災矣若无妄得災則災亦不為災矣且災貴於立誠以修救時者貴於乘時而豫計也萃聚而升不來也萃聚有

所驅升不來有所往也聚者此有所慕而自聚升而不來必彼有德惠以為之召也士君子升庸之義也然澤在地上聚之象也風行地上散之象也故曰不來也○謙不本於誠則偽而輕豫不主於敬則樂而怠勝矣○噬嗑取象於食物賁則本無色斯為文所自起也○兑見而巽伏也兑悅德之容外見者也巽進德之序惟自知者也○隨泰不必多事故曰无故蠱則必飭所以繼賁无色而能飭蠱以誠而已○

剥者陽盡如物之壞爛復者陽反如物之反來也晉
明在天上故曰晝明而夷於地必有傷其明者矣夷
平也誅傷也○井通而困相遇也井所以為養八家
通用其利均平故曰通困以陰柔揜剛為困如不揜
剛而與剛相遇如婚媾然弗困而通矣○咸速也恒
久也感以心感感應必速恒以道行其行必久矣渙
離也節止也渙必散而合渙為要節必各而知止為
通也解緩也蹇難也解足以開故凡急皆緩蹇足行於

險故舉步多艱也○睽外也家人內也以離卦二爻分內外離明陰德也貴於內明而外若不明也外明則內必晦也晦明者睽合之由也○泰否反其類天地交不交而已矣○大壯則止遯則退也陽大而壯不止則亢陰起宜退不退則凶矣大有衆也同人親也大有無非所有乃合衆人之有以為有也同人無不來同乃合世人之心而相同也革去故也鼎取新也革以金從火而火革於金金足以去火之故故凉

至而熱消鼎以風從火而火巽於鼎鼎足以養人以
新故火改而鼎實乃曰新也小過過也中孚信也小
過陰在外必不可過必陽居中以立體中孚陰在內
必虛中存誠以立信也○豐多故陽盛而繁也親寡
旅陰盛而孤也○離火必炎上坎水必潤下所以明
二卦離主上卦之五坎主下卦之二也○小畜寡陰
弱故不能靜也履不處陽強故易動也弱必畜之強
必安之用陰以和陽不重扶抑之偏論也○需應待

時故以不進為宜訟乃爭辨故以不親開釁也大過顛也四陽之實居中陰不能任必顛而傾也姤以一陰與陽相遇是為婚媾而以遇剛為宜也二卦陰雖同一微弱而取義不同一相遇一不足任也漸風行山止其進有漸女雖長而待少男後行方合夫婦之正道也頤之口實求陽正非求飽也既濟貴於初吉而終不亂方謂之有定如止至善而不遷也○歸妹女之終將為婦也為婦而代姑子取妻而代父故取

婦不賀未濟男之窮也陽不振無以續終也故既濟胥如未濟方不致既濟而終亂也○終之以夬謂君子道長小人道憂不言消者消不長也合觀剝爛也可以知小人道長君子道憂亦消不長矣再合觀復反也姤遇也天地之道易之道盡矣此傳不言消之餘意可以類推以為十翼傳之結語也傳之有雜卦常明卦之相綜也相錯也非有此傳則六十四卦錯綜不備所謂錯綜其數者何謂乎是象數中取義理

變卦之貞悔雜卦之錯綜必各詳其義象而後可謂通於全易也

大易通解卷十五

大易通解

附録

讀啓蒙雜説

朱子答袁樞曰大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以

深發聖人之獨知又非泛然氣象所得而擬也雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也他日又曰河圖洛書於八卦九章不相著未知如何也朱子既以為聖人作易之由者非一而歸主於河圖又以為不相著則後之學者正不必指定伏羲耑主河圖畫卦矣不妨照朱子之歸本於圖以見其理數通會更不妨存朱子不相著不知如何之意而不過為傳會求合也

天地定位章本義作二節邵子作一節邵子曰此一節明伏羲之八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖義若逆知四時之謂也又云自震至乾為順自巽至坤為逆邵子兩說即有不同前一說左旋右行是通圖左右旋行後一說為順為逆似是分

為左右然自震至乾自巽至坤未嘗不皆是左旋順數甚易惟將知來者逆一句亦作為言象數則順數逆數俱不通矣倘分數往者順一句言象數知來者逆一句言義理也則不必俱以數言而必數其一二三四五六七八之數矣邵子本以傳語證其八卦橫圖六十四卦方位圖以見其說有本耳斷不可謂伏羲卦圖當日有一二三四五六七八之數亦斷不可謂孔聖作傳時順逆皆以數言將知來一句亦謂之

逆數其數也故邵子横圖有一二三四五六七八之數祇可在横圖中明生卦之次序斷不可以其數數伏羲卦位若依其數數卦位無論左旋右行俱不能通祇得中分為二非自震至乾逆數一半自巽至坤順數一半即自乾至震順數一半自坤至巽逆數一半矣易簡之謂易聖人無此扭揑之辭安排之智也愚寧得罪於世之學者不敢得罪於孔聖是以妄繹數往順者自震至乾自巽至坤由一陽至純陽一陰

至純陰陰復生陽與後天卦位自震帝出至艮成終
成始而復帝出其象數道理俱同孔聖確見先後天
原有同揆故立傳以明之若邵子自引傳以證其横
圖朱子自引横圖生卦次序以證其有四畫五畫之
卦非聖傳專釋羲帝卦圖之正義象俱作另一義觀
可耳學易者於兼象數處專言義理乃於此二句分
言象數義理者却專言象數愚故不敢廢全而遵偏
也至知來者逆一句愚謂即在數往者順一句中數

可以用手指目視而計之知必用心神默契以通之因數已往至順之象數即可知未來至逆之義理而機祥禍福不必論自有無過無不及之準矣得之者吉失之者凶故又云易逆數也其數至順而可前知非逆來之義理即在於順往之象數内哉不曰理而曰數者易原兼象數以言義理以可見求不可見故曰逆數耳此愚確遵聖傳立論也

說卦傳第三四章本是一章以明先天八卦之象義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射是置八卦之方位相錯是交錯而生六十四卦本義引邵子之說以釋之甚正本義如此則啟蒙内四畫五畫層層加至無窮盡之卦是推衍之另一義其與聖傳無涉可知矣

聖傳數往者順知來者逆是故易逆數也三句本義謂起震歴離兌以至於乾數已生之卦也自巽歴坎艮以至於坤推未生之卦也本於邵子邵子以傳證

其圖者本義乃引之以釋傳矣然孔聖作傳乃就先天卦位立言不就横圖生卦次序立言謂横圖為初生卦之次序則可謂一二三四五六七八為置卦之方位則斷不可也雖其象數理義亦有相通而八卦方位圖未嘗照横圖次序置卦二圖必不可執而一之明矣如河圖者與伏羲畫卦朱子尚謂之不着況横圖乎河圖横圖卦方位圖各圖各論為正

易逆數也一句且合象數義理為一矣象數是現成

可見得故可以順數義理是在象數中不可見者於順數象數之中方可推測故順數逆知也然象數之設原欲天下後世學易者知其義理明其吉凶預為遷改以成趨避數雖順數而重在逆知故曰易乃逆數聖人曰辭達而已如此釋傳至明至順聖人必不為順數四卦逆數四卦左右旋行安排造作以示惑也邵子朱子之說謂之各就所見另成一義則可謂之釋傳正義則執矣大易折中

聖祖御案內亦謂朱子之說是另有所見可見
聖天子聰明睿智無不洞徹蓋聖人之傳至易簡也
天地定位一節是八卦方位之體雷以動之風以散之是相薄之用雨以潤之日以晅之是不相射之用艮以止之兌以說之是通氣之用乾以君之坤以藏之是定位之用論八卦之體卦位也而定位氣通相薄不射即為用矣論其氣化生成萬物則定位通氣相薄不射又是體而動散潤晅止說君藏又是用故

三四二章是一章明先天八卦方位中有此體用中間數往者順三句說到因方位而得其象數因象數而得其義理因義理而有吉凶因吉凶而求趨避所以見氣化在天地無心在聖人作易以前民用有心而合於天地之無心也故項氏亦有合雷以動之為一節立說者亦不害其各成一義

雷以動之一章言用如神也者妙萬物而為言者也一章言用也傳釋先天卦位兼體用釋後天卦位亦

兼體用俱先明其體後明其用先天父母六子同言用而乾君坤藏未嘗不是用根於體可知釋後天卦用言六子而不言乾坤乾坤體用即在神也者句中而末句復統父母六子以變化成物言用何其與君藏之義深合乎

即照邵子所言申明亦不相悖但萬不可拘一二三四五六七八横圖之次序如一牽混便再不得明矣祇就本圖陰陽奇偶之已生未生以為左右順逆便

曉然矣其左順右逆案謂向天左旋即是右行向天右行即是左旋更為明白

御纂折中內案語

伏羲畫卦時並無橫圖所以不必拘一至八之數但就陰陽奇偶以為順逆為是邵子所謂順天左旋皆已生之卦即章氏所謂自乾純陽歷兌離至震自坤純陰歷艮坎至巽也已生之卦謂生震一奇而後生離兌二奇以遞生三奇之乾故謂之皆已生之卦其所謂左旋卻是右行邵子所謂逆天右行皆未生之

卦即章氏所謂自震一陽以歷離兊以至乾純陽自巽一陰以歷坎艮以至坤純陰也未生之卦謂離兊二奇後于震一奇乾三奇後于離兊二奇也坎艮二耦後于巽一耦坤三耦後于坎艮一耦也故謂之皆未生之卦其所謂右行却是左旋故案中謂已生未生為指陰陽言蓋卦者因陰陽奇耦而有已未生耳案又謂邵子左旋右行與歷家所言義正相反所以章氏說與邵子合而朱子之說案亦謂之自為一說

也

易逆數也一句照愚說亦大合蓋自震至乾自巽至坤四時之序陰陽消長之顯見者故曰順乃數而可明于往者也自乾純陽生陰坤純陰生陽皆陰陽相生之機妙正是交易變易之謂易逆而求之方可知來者之大過不及天時人事舉兆于斯所以謂之逆數也

案云左旋右行邵子所言與歴家相反愚照邵子所

言釋左旋右行已生未生指陰陽奇耦而論另有一說似亦可謂之與歷家相合自震一奇歷離兊二奇至乾三奇左旋順天也有一奇而後有二奇以至三奇是因一生二二生三非已生之卦乎自巽至坤如之數往者順也自乾三奇之陽生兊離之一陰兊離之一陰生震二陰生坤之三陰坤三陰生艮坎之一陽艮坎之一陽生巽之二陽巽之二陽生乾之三陽三陽復生一陰非未生之卦乎知來者逆也右行逆天也似與邵

子說無悖

易逆數也一句亦可就逆推而知順數立說往者無窮然皆氣化之可見來者亦無窮然皆氣化之可知就可見之順以推可知之逆易之所以以變易交易而成不易也專就陰陽氣化以明象數亦未嘗不可以因象數而求義理即如邵朱二賢專釋聖傳以象數俱可通會焉此愚因世遵宋儒已久故遷就而申明之俾宋儒說合聖傳義圖也然究以前說為正義

象耳
邵子又曰太極既分兩儀定矣陽上交陰陰下交陽四象生矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁此說亦是自解其横圖啓蒙亦引之以明大傳天地定位章愚謂

横圖是說畫卦之始不是說定卦之位似難以彼釋此蓋横圖是未有八卦之先生爻生卦次序先天卦位圖是有八卦後位置之以明陰陽消長之次序理有相通而義則各别耳

邵子又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可知之矣此說正是釋大傳所言先天卦位圖中順逆也故曰按圖可見然必須論以明之圖中自乾至震其卦

畫皆陽在下陰在上故曰陽在陰中自坤至巽其卦畫皆陰在下陽在上故曰陰在陽中所以其卦皆逆行反是則陽在陽方者與陰在陰方者皆陽在陽中陰在陰中為順行可明矣震至乾陽在陽方也巽至坤陰在陰方也所謂陽在陽中陰在陰中也以此證之愚之前說亦大與邵子相合又云真至之理可知象數中理義為之主末句云易逆數也言象數而理義在是矣

帝出乎震八句聖傳釋後天八卦方位萬物出乎震八段即前章釋先天八卦相錯一句之義釋先天八卦方位重對待八段釋後天八卦方位重流行神也者一節不必自為一章所以釋後天卦之用也不言乾坤而以神也者妙萬物而為言渾之神者陰陽不測之謂乾陽坤陰一動一靜六子生而萬物俱生者非不測乎惟不測故神在乾坤妙在萬物非乾坤之大用不見其用乎下方言六子之用乃乾坤之用寄

之六子以可見者之用明不可見之大用也末段仍
是發明六子之用更明其本於先天以水火相逮明
不射以雷風不相悖明相薄於山澤通氣同其辭以
明之歸用於變化成萬物在六子而乾坤之用不必
更明亦在定位之中矣蓋乾坤定位不止定乾坤之
位天地之位定而水火風雷山澤之位俱定矣即於
六子卦位中亦可明天地定位其體如是其用外於
體乎故聖傳分釋先後天卦位體用如一也

此二章本義無多發明啟蒙中乃申明之不用之說始於邵子朱子又推為半用半不用亦如釋先天卦位半順半逆左旋右行之說總為前賢引伸之另一義均非聖傳釋經之正義也聖傳明云致役乎坤戰乎乾父母未嘗不列於六子之中見氣化之運行有必歷之方位未有卦體既平列於六子之中而無用者至於半用全不用之說更傳無此辭不敢不謂之另一義矣

孔聖說卦傳其明後天八卦以帝出乎震八句言卦
位而氣化之流行即在焉萬物出乎震八段正是釋
帝出乎震八句至神也者一節乃言後天八卦本於
先天八卦位置雖不同而氣化流行生育萬物體用
如一也雖邵子謂文王作易得天地之用用中何嘗
無體本於先天八卦即以先天八卦為體固然矣而
神也者妙萬物而為言一句即後天八卦之體即前
傳天地定位一句也後敘六子仍用前傳而稍異同

其辭結以能變化成萬物一句見天地定位在神妙不測以立體而六子分寄父母之用合之以為能變化成萬物之大用也言用而體存合為大用而體愈著矣
邵子有長子用事長女代母之說此言乾坤以不用為用也朱子有四正用而四隅不用或半用之說父尊母親坤猶半用而乾全不用少男進之後長女退之先亦皆不用然男未就傳女將有行巽稍用而艮

全未用並艮巽亦言不用半用則與邵說亦未合再揆之大傳先後天俱言體言用朱子之說不知何據祗得謂之另成一義可矣

先天畫卦時祗有河圖後天位卦時兼有洛書故後天八卦另有聖人成能處不必定與先天八卦牽合然先天八卦天地氣化之初體以對錯交生為用後天八卦天地氣化之行用而以父母六子分位立體是體用雖各立一義而經緯表裡未嘗不如圖書之

共一理氣也以此言合洵大合哉

乾坤生六子而寄其用於六子乾坤不同另有大用六子之用又無非乾坤之用所以大傳前段言流行之氣化則自震至艮乾坤亦列於八卦之後後段仍以水火相逮風雷不相悖山澤通氣釋後天六子卦位本於先天更將乾坤定位之義渾在首末句中見先後天卦位雖異理氣同揆也是乾坤之大用原該於内矣雖邵子乾坤有退置西北西南之說然就傳

言致役乎坤戰乎乾言之似未嘗退置而不用也故
邵子又曰震兌橫六卦縱易之用然則後天八卦方
位俱言用之義甚明矣況乾坤之隨六子為用者流
行之氣也六子皆乾坤之氣所生所行之氣亦即天
地之氣即坤之地氣亦統於乾天之氣有一時不用
乎至於資始資生之氣正是大傳後段首末二句所
言其大用不可見故言不用耳其邵子乾統三陽居
西北坤統三陰居西南正是大傳言六子不言乾坤

之義邵子言不用已為大傳所無猶可代為發明至於朱子半用全不用更費唇舌矣總不如照大傳說先後天卦位至易簡無比許多葛藤也故愚謂邵子横圖不可以釋先天卦位邵子乾坤退置之釋後天亦可不必也

先天流行左旋起震至乾起巽至坤自東而西而南而北後天流行帝出乎震至相見乎離致役乎坤以至成乎艮亦自東而南而西而北也先天右行自乾

至震自坤至巽是因畫之奇耦三陽生一陰以至二陰三陰由三陰生一陽以至二陽三陽左旋者四時之序右行者陰陽互根也後天一陽之卦俱從乎乾一陰之卦俱從乎坤亦是陰陽互根之義然則先後天八卦雖各有位置而陰陽流行之用互根之體俱如一也如此言合洵無間然至於先天八卦固言體而大傳所謂天地定位體用兼明其義也後天八卦邵子謂其入於用而大傳後段言乾坤該於首末句

中何嘗離於體乎此又先後天體用俱備於卦畫位置之中者也以此言合亦無不合

邵子言先天卦位曰乾坤縱而六子橫易之本也言後天卦位曰震兌橫而六卦縱易之用也是明以先天卦位為體後天卦位為用矣言乾坤不用不過因大傳後段末說天地定位耳然神也者句能變化句即天地定位也所言寄大用於六子六子之用皆其用亦是推原之說乾坤焉有不用耶言不用更為另

一義矣何也邵子自已已有兩說矣何必定言不用乎朱子半用半不用之說尊先賢不敢廢之故謂之另一義其實聖傳所無即置之不論亦可

先天本也即體也後天用也以先天立體而行用也然先天有先天體用天地定位四句體也數往者順三句釋之以示占者自明其用也雷以動之一節天地定位四句之用也後天有後天體用帝出乎震一節用也震東方也一節釋之以示學者自明其用也

神也者一節體也以體乎前兩節之用者在首末二句渾天地定位一句也中叙水火相逮三句即前傳中水火不相射三句也一如先天以天地定位四句體乎數往者順二節之用也聖傳分釋先後天卦圖體用明切如此遵之立說以釋傳可也傳外推衍義象自無窮盡然祇成另義而非傳義有無不足擬議矣此愚之謹於尊聖訓亦非敢悖前賢也

太極說

聖傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦未有兩儀先有太極兩儀者天地也太極者生天地者也天地有象有形太極無象無形然已有生天地之氣在矣不但虛具其理也若但有理無氣何以生天地乎聖人立訓從未有天地前推原天地所自生亦極精深矣至宋儒周子又推原之曰無極而太極凡有生於無傳云易有太極自可言無極而太極矣但未有天地以前聖人名生天地者曰太極推原

天地所自出也又復推原太極所自出似亦可以不必矣如以無極而太極為二也太極之上不容又有一物也如以無極而太極為一也太極之中又何必多此一名乎若當言太極本於無極聖人豈不知而不言哉抑知之而不言哉推原天地所自生立名取義曰太極既言之矣無極何嘶而不言蓋為理為氣至天地至矣推原所自出至於太極已極矣更為推原曰無極而太極若滯於有則反粗淺如淪於無似

近虛寂總不如易有太極四字爲至易簡而至神妙也況太極者爲易言也天地所自生可以不知易所由作不可不明固是以易明天地終爲在易言易故云易有太極使人知乾坤始於奇偶奇偶始於太極易所由生即所由作至太極極矣更於太極進推亦祇成另一義而不可以釋傳也

聖傳云一陰一陽之謂道乃有兩儀後陰陽既分往來屈伸盈虛消長天地自然之氣化也用之於人隨

氣化之順逆得動靜之咸宜亦謂之道所以本乎天地之道爲民用之道也若夫太極乃未有天地之前理氣渾淪爲一者也謂道爲太極亦覺有未妥然則太極生天地道隨天地而俱生也道隨天地俱生者道之用也如天地生於太極天地乃太極之用也是太極即道之體也邵子之說申明之爲甚合

兩儀在太極中祇是一氣動而生陽動本於靜動極返陰即是生陰靜又本於動陰陽動靜互爲其根故

兩儀祇為一氣之往來屈伸耳然屈伸往來即交也交必生矣在太極中一氣迴環以為交而生兩儀既有兩儀又交而生四象四象交而又生八卦天地水火風雷山澤在天地之氣化次第而生本是如此聖人因之作易取象立卦亦照氣化樣子畫將出來示人易知所以三代皆以八卦為經卦聖傳即以八卦為萬物生成之終始也因而重之為六十四卦者以盡萬物萬事變化之無窮然祇以卦與卦相盪一畫

二畫不成卦仍名曰爻故曰八卦小成必三畫既立始名之曰卦必卦與卦盪以八盪八方名之曰盪不越因而重之四字之義象何有四畫五畫之卦况復有七畫八畫之卦乎聖傳祇言八卦相盪因而重之即邵子横圖生卦次序亦止於八則朱子推衍之説亦為另義矣至焦氏易林衍為四千零九十六卦雖似支蔓然是八卦相盪中所有者何也卦象有定爻變不測故一卦可變為六十四卦六十四各變六十

四自有此數亦不過在三畫卦內變動未嘗有四畫
卦五畫卦及疊增無已之說也是縱極爻變以定卦
焦氏所衍之數易之所有也外此則為易之所無矣
一畫二畫不成卦四畫五畫豈能成卦乎不成卦何
以傳曰八卦相盪耶可見不成三爻六爻非卦之義
矣
邵子曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰
為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長

女而為姤是為陽起於復陰起於姤也或問於朱子
曰無極為何說前答曰邵子就圖上說循環之意自
姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃
無極問無極之前既有前後須有有無答曰本無間
斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極
不同如何答曰姑自據他意思說却不曾契勘濂溪
底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖從中起
他兩邊生即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者

無對按無極而太極較之聖傳亦多一進推乃無極
更有前豈不誕哉但其所謂前非前也乃太極中間
坤復交際處耳子半之陽所起之位易之坎中也此
自在太極中言前者另一義也或人因問既有前後
須有有無仍以前後為前朱子曰本無間斷却以陰
陽交際處為前矣答問參差亦各成另義而已及問
到先天圖陰陽自兩邉生若謂坤為太極與太極不
同如何朱子方答明所謂先天圖自兩邉者仍是以

横圖一二三四五六七八作先天卦位圖也以坤為太極乃就圖上説循環非太極正體象也太極中間虛者便是引邵子自説圖從中起又謂兩邉生是陰陽互根這箇有對從中出者無對此乃太極正義象也所謂從中出者無對無對即一理一氣也一故無對分陰陽後即為互根已有對矣此説太極甚明則無極即太極中間虛者便是周子所以云無極而太極然既在太極中不言無極如聖傳焉亦未嘗不明

也

邵子將六十四卦方位圓圖言太極圖故朱子就圖上説循環之意邵子以生卦橫圖説先天八卦方位圖以六十四卦方位圓圖説太極圖俱是以自巳之意説他人之圖故同異在所不免釋經者須知此則正義不淆於另一義矣勿以為前賢之説不可不信從也然則前聖之説反可移易乎以聖經傳為正義以前賢説合義者亦為正義其餘則置為另一義可

矣無悖於前賢也大道為公前賢無容有成心學者無容有成見也

朱子本義所遵者程子故多言理義及著啟蒙所遵者邵子故多言象數合觀而叅用之則得朱子之全如分觀焉祇見朱子之偏此讀易者不可不知之論也

書範論 附録

河圖出而伏羲畫卦行于文王

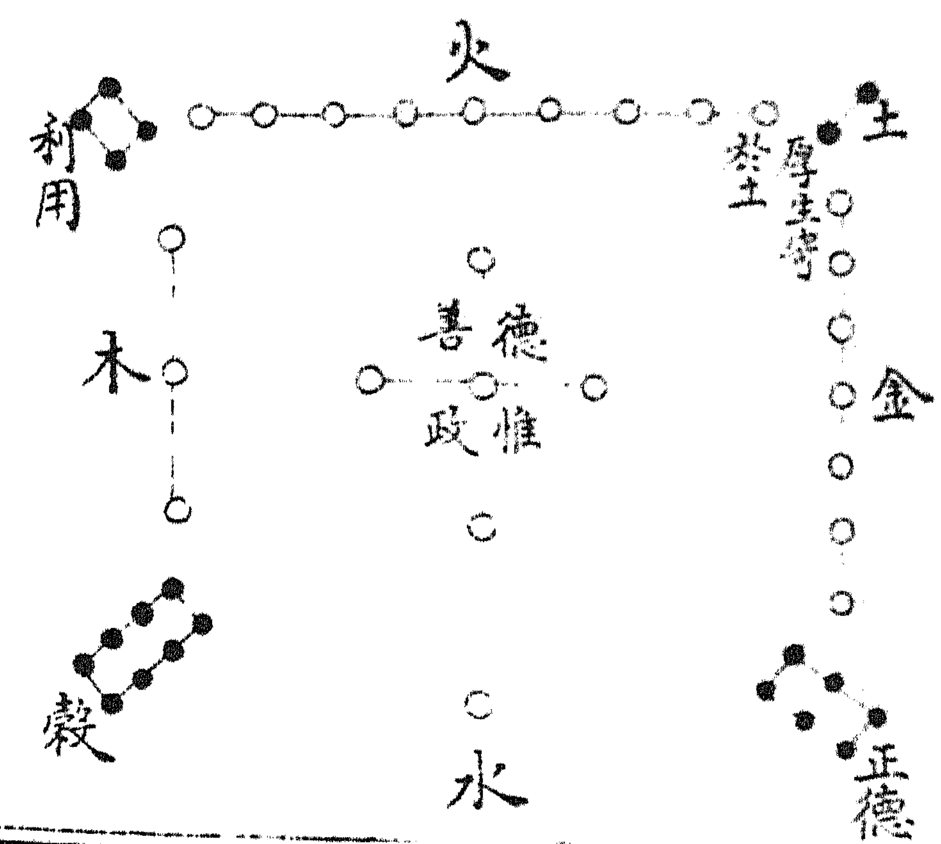
洛書出而神禹敘疇陳於箕子

尚書大禹謨曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞

按此乃玄圭告成九州攸同之後本洛書以言德政及民由德及政先養後教自古無二道也六府者養之事三事者養而兼教之心也事必有政以正之心必有政以行之其本固在德而用則在政此善政立

于地平天成之始神禹則洛書之法而開洪範之基者也今將六府三事按洛書定數分屬于左

德者心也政者事也心本政末六府三事皆政故分屬四正四隅德惟善政政之所以善者乃以德善之也故德居中而善著九功焉厚生本五而寄于二厚生者地之道也



故寄于土所謂中宮寄二後
世術家亦本乎此
尚書洪範曰初一曰五行
次二曰敬用五事
次三曰農用八政
次四曰協用五紀
次五曰建用皇極
次六曰乂用三德

次七曰明用稽疑

次八曰念用庶徵

次九曰嚮用五福威用六極

今將洪範九疇所陳與九功惟叙之數分屬於左

九功所叙乃言書之實數

故五寄於二而虛其中以　二曰五事　七曰稽疑

居其德德不可以數名之　六曰三德

所以主數者也洪範所陳

乃言疇之虛理故中曰建　九曰五福六極　五曰建皇
皇極極不可以實形之所　極　一曰五行
以形形者也故九功以德
惟善政居中前後聖賢其　四曰五紀　三曰八政
揆一也　八曰庶徵
初一曰五行　五行者氣也氣者五行之始水數一故
統於一餘曰用此不言用者天地之元氣自然而成
無待人為焉

次二曰五事　五事者質也質者五行之始而二乃五所寄萬物由氣而生天也由土而成地也氣者天數質者地數承天地陰陽之氣以生成萬物物有質而五事具焉人得其全物得其偏人得其靈物得其蠢此貌言視聽思五官宰乎身心耳目口五形而必敬用之心事又為宰中之主也惟兼踐形方可言盡性惟各止德方可為厚生耳

次三曰八政　八政者木氣也有天地水火而木生焉

故數三天一生水地二生火天三生木非聖人之言也自有天地分兩儀陰陽而水火即陰陽之聚結者也有水火附於土而生木矣故數居三木者天地中之生氣故數在東而雷動於春百果草木皆甲坼此神禹衍三之數而置之為木箕子陳之為八政而繫之以農焉

次四曰五紀　天與日會為歲月與日會為月雖俱以日計而日之為日則次於歲月也星也辰也附於天

而以日為綱領也歷也數也測於人而以日為準也此治歷明時所以利民用也天道運於上人事合於下故曰協焉

次五曰皇極皇建其有極　以德為守以福為受以皇為建以民人為錫此德為善政神禹所以明德者治民箕子以建極者錫福以建言用者立體以致用也中者土也然土乃塊然一物不足言中中無定則故以德主之

次六曰三德　正直人民之各建其極也剛克柔克民以皇建其極者為極神禹之正德就新言明箕子陳三德以人民之過不及乂於皇極之建中也乂者義也治也故曰克也

次七曰稽疑　五卜二占五不離二二不離一疑乃歧也稽者齊其歧而為一也惟一故明而不疑矣神禹置金於四金之為義在於決斷故箕子陳疇之七曰稽疑焉再龜長著短何以言五不離二非謂龜不離

蓍乃謂卜之五亦不離數之二也五二兼而成七除五存二為占除二存五為卜皆不離二兩在故不測而必歸於一二者疑歸於信信孚於誠也此金之所以居西乎　愚按五卜蒙者萌也故屬木驛者傳也故屬金克者成也故屬土傳即從草之義以從為草漸而草故言傳焉

次八曰庶徵　雨暘燠寒即寒熱温涼四氣而風行四氣之中猶土在金木水火之中也神禹以穀置之八

而箕子陳之以庶徵者庶草蕃廡乃穀之所以茂盛也言念者啟下文五徵本於五事五事本於五行見視聽言動關於天無可苟焉

次九曰五福六極　福言五皇建其極而民與人所會極歸極者也極言六三德之罔能受克者也雖作新在上而自新仍在下此福極所以各至也嚮者休之背者戚之此九疇之用也

按神禹叙九功所以對帝於平成之後重德惟善政以

明德為新民之本也箕子之衍九疇答武王彛倫攸叙以協下民厥居也故始自五行終於福極而主以皇建其極所以明為新本而又以新為明驗耳九功天人理數兼言九疇亦天人理數兼言九功不言效而功即效也九疇終以福極言效正所以充足皇極之分量焉

先天伏羲則河圖畫卦後天文王移置卦位而繫之以辭周公又繫爻辭孔子作十翼源流甚明神禹則洛

書敘九功箕子行之為九疇自言本於神禹授受之真想有的傳然自古及今未嘗有顯然以九功分屬洛書九數復以九疇根柢於九功而配合之者是洛書為聖人所則未知終始也余幼聞於 先訓如此索時已遲暮又在憂患恐失其說故乘暇録出以質之通經好古者

大易通解附録

總校官知縣臣楊懋珩

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣周文彬